四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

老子翼卷三

詳校官侍郎臣謝墉

檢討臣何思鈞覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官助教臣羅萬選

謄録監生臣趙興文

老子翼卷三

附録

史記老子列傳曰老子者楚苦縣厲鄉曲仁里人也姓李氏名耳字伯陽謚曰聃周守藏室之史也孔子適周將問禮于老子老子曰子所言者其人與骨皆已朽矣獨其言在耳且君子得其時則駕不得其時則蓬累而行吾聞之良賈深藏若虚君子盛德容貌若愚去子之

驕氣與多欲態色與淫志是皆無益於子之身吾所以告子若是而已孔子去謂弟子曰鳥吾知其能飛魚吾知其能游獸吾知其能走走者可以為罔游者可以為綸飛者可以為矰至於龍吾不能知其乘風雲而上天吾今日見老子其猶龍邪老子脩道德其學以自隱無名為務居周久之見周之衰迺遂去至關關令尹喜曰子將隱矣彊為我著書於是老子迺著書上下篇言道德之意五千餘言而去莫知其所終或曰老萊子亦楚

人也著書十五篇言道家之用與孔子同時云蓋老子
百有六十餘歲或言二百餘歲以其脩道而養壽也自
孔子死之後百二十九年而史記周太史儋見秦獻公
曰始秦與周合而離離五百歲而復合合七十歲而霸
王者出焉或曰儋即老子或曰非也世莫知其然否老
子隱君子也老子之子名宗宗為魏將封於段干宗子
注注子宮宮玄孫假假仕於漢孝文帝而假之子解為
膠西王卬太傅因家於齊焉世之學老子者則絀儒學

儒學亦絀老子道不同不相為謀豈謂是邪李耳無為自化清淨自正

隋薛道衡老子廟碑曰自太極權輿上元開闢舉天維而懸日月横地角而載山河一消一息之精靈上生下生之氣候固以財成庶類亭毒羣品有人民焉有君長焉至若上皇邃古夏巢冬穴靜神習智鷇居鷇飲大禮與天地同節非折疑於俎豆大樂與天地同和豈考擊於鐘鼓逮乎失道後德失德後仁皇王有步驟之殊民

俗有淳醨之變於是儒墨爭鶩名法竝馳禮經三百不能檢其情性刑典三千未足息其奸宄故知潔其流者澄其源直其末者正其本源源本本其惟大道乎老君感星載誕莫測受氣之由指樹為姓未詳吹律之本含靈在孕七十餘年生而白首自以老子為號其狀也三門雙柱表耳目之奇蹈五把十形手足之異爰自伏羲至於周氏綿祀歷代見質變名在文王武王之時居藏史柱史之職市朝屢易容貌不改宣尼一睹嘆龍德之

難知關尹四望識真人之將隱乃發揮衆妙著書二篇率性歸道以無為用其辭簡而要其旨深而遠飛龍成卦未足比其精微獲麟筆削不能方其顯晦用之治身則神清志靜用之治國則反朴還淳既而鍊形物表卷迹方外蜺裳鶴駕往來紫府金漿玉酒讌衍清都參日月之光華與天地而終始涉其流者則擯落囂塵得其門者則騰驤雲霧大椿凋茂非蜉蝣之所知溟渤淺深豈馮夷之能測盛矣哉固無德而稱也莊周云老聃死

秦佚弔之三號而出是謂遯天之形雖復傲吏之寓言抑亦蟬蛻之微旨皇帝誕靈縱叡接統膺期照耆陵之赤光發芒山之紫氣珠衡月角天表冠於百王明鏡衢鐏聖德會於千祀周道云季多難在時九鼎共海水同飛兩日與洛川俱鬬天齊地軸之所蛇食鯨吞銅陵王壘之區狼顧鴟跱黃延奸究鄭阻兵禍大縱毒螫將遍函夏神謀內斷靈武外馳應欃槍而掃除仗旄鉞而斬伐共工既翦重立乾坤蚩尤就戮更調風雨宰制同造

化之功生靈荷䰟魄之賜萬方欣戴九服謳謌乃允荅天人祗膺揖讓升泰壇而禮上帝坐明堂而朝羣后昔軒轅顓頊建國不同大昊少昊邦畿各異舜改堯都夏遷虞邑歴選前辟義存創造惜十家之產愛兆民之力經始帝居不移天府規模紫極仍據皇圖下宇上棟務存卑儉右平左墄聿遵制度朝夕正殿不别起于鴛鸞升降靈臺豈更營于鳷鵲憂勞庶績矜育蒼生念兹在兹發於寤寐棘林肺石特降皇情祝網泣辜深存寛簡

草纓知恥晝服興慙天無入牢之星地絶城牛之氣延閣廣內考集羣典石渠壁水闡揚儒業綴五禮於將壞正六樂於已崩總章溺志之音大師咸功之頌承華養德作貳東朝外正萬邦內弘三善兩離炳耀重日垂明永固洪基克隆昺祚重以維城磐石多藝多才良佐寶臣允文允武爲王室之蕃屏成神化之丹青致世俗於潤塗納烝民於壽域旄頭垂象窮髮成形獯獫作患其來久矣無上筭以制之用下策而難服自我開運耀德

戢兵感義懷仁稱藩請朔稽顙款塞匍匐投掌牂牁夜郎之所靡漠絫榆之地咸被聲教竝入提封閩越句吳不愆貢職夫餘肅慎無絶夷邸遐邇禔福文軌大同自三代之餘六雄競逐秦居閏位漢雜霸道魏氏則虐深華夏有晉則化成夷狄降斯以後粹駁不分帝迹皇風寂寥千載天命聖德會昌神道變億兆之視聽復三五之規模固以幽明贊協符瑞彪炳千年靈蔡著天性以效徵三足神烏感陽精而表質春泉如醴出自京師

秋露凝甘徧於竹葦星光若月雲氣飛煙三農應銅爵之鳴五緯叶珠囊之度信可以揚鑾動蹕肆覲東后玉檢金繩登封岱岳而謙以自牧為而不宰尚寢馬卿之書未允梁松之奏在青蒲之上常若乘奔處黄屋之下無忘夕惕雖蒼璧黄琮事天事地南正火正屬神之禔猶恐祀典未弘秩宗廢禮永言仁里尚想玄極壽宮靈座麋鹿徙倚華蓋蜀壇風霜凋弊乃詔上開府儀同三司亳州刺史武陵公元胄考其故迹營建祠堂皇上往

因歷試總斯蕃部猶漢光司隸之所魏武兗州之地對
若相之兩城繞渦穀之三水芝田柳路北走梁園沃野
平臯東連譙國望水置槷揆景瞻星擬玄圃以疏基横
玉京而建宇雕楹畫栱磊砢相扶方井圓淵參差交映
尊容肅穆仙衛儼而無聲神館虛閒滴瀝降而成響清
心潔行之士存玄守一之儔四方輻湊千里波屬知如
在之敬申醮祀之禮顯仁助於王者冥福資於黎獻允
所謂天大道大難幾者矣若夫名言頓絶幽泉之路莫

開形器不陳妙物之功難著騰茂實飛英聲圖丹青
鏤金石不可以已而在茲乎歲次敦牂律中姑洗大隋
馭天下之六載也乃詔下臣建碑作頌其詞曰悠哉振
古邈矣帝先四紀維地八柱承天叢生類聚廣谷大川
至道靈運神功自然五精感應三微相繼樹以司牧執
其象契帝迹慙皇王猷謝帝上德逾遠淳風漸替時乖
澹泊俗異沖和尚賢飾智懸法張羅内修尊俎外事干
戈魚驚網密鳥亂弓多真人出世星精下斗龍德在躬

鶴髮垂首解紛挫銳去薄歸厚日角月角天長地久小
茲五嶽臨此九州逝將高蹈超然遠遊青牛已駕紫氣
光浮玄門洞啟神化潛流賴鄉舊里渦川遺迹古往今
來時移世易靈廟凋毁祠壇虛寂九井生桐雙碑碎石
維皇受命乃神乃聖響發地鐘光垂天鏡宇宙開朗妖
氛蕩定曜魄同尊參神取正流沙蟠木鳳穴龜林異類
歸款萬方宅心鴻臚納貢王會書琛青雲干呂薰風入
琴化致昇平家興禮讓永言柱下猶懃太上乃建清祠

式圖靈狀原隰爽塏亭臯彌望梅梁桂棟曲檻叢楹
煙霞舒卷風霧淒清仙官就位羽客來庭穰穰簡簡降
福明靈至神不測理存繫象大音希聲時振高響遐邇
讚頌幽明資仰敬刋金石永播天壤
敬叔師仲尼仲尼謂敬叔曰吾聞老聃博古而達今通
禮樂之原明道德之歸則吾師也敬叔言於魯君曰孔
丘聖人之後將達者也受先臣之命屬臣則必師之今
孔子將適周觀先王之遺制考禮樂之所極斯大業也

君盍以車乘資之臣請與往魯君與車一乘二馬二豎子敬叔俱至周問禮於老聃訪樂於萇弘歴郊社之所考明堂之則察朝廷之度觀明堂四門之墉有堯舜桀紂之象各有善惡之狀興廢之戒焉又有周公相成王抱之而負斧扆南面以朝諸侯之圖嘆曰吾乃今知周公之聖與周之所以王也將去周老子送之曰富者送人以財仁者送人以言吾竊仁者之號送子以言凡當世之士聰明深察而近於死者好議人之非者也博辯

閎大而危其身者好發人之惡者也為人臣者無以有已為人子者無以有已自周反魯道彌尊遠方弟子之進者蓋三千焉孔子歎曰自南宮敬叔之乘吾車吾道加行不然吾道幾廢矣今禮記所引吾聞諸老聃皆是孔子問老子而得禮之要也

王子年拾遺記曰老君居景室之山與世人絕迹唯老叟五人或乘鳴鶴或著羽衣共譚天地之數所撰經書垂十萬言有浮提國獻善書二人乍老乍少隱形則出

影聞聲則藏形時出金壺器中有黑汁狀若淳漆灑木石皆成篆隷科斗之字記造化人倫之始老君所撰經皆寫以玉牒級以金繩貯以玉函及金壺汁盡二人乃欲刳心瀝血以代墨焉此乃洛州景山太室少室也所說九變長生等經有百萬篇多藏名山石室秘而未行今所出者約六千卷

關尹子尹喜仕周昭王為大夫善天文豫占東南真氣狀若龍虵而西是月融風三扇天理西行知有聖人度

關乞出為函谷關令昭王癸丑五月壬午紫氣浮空有老人駕青牛白畚車諸子驂乘徐甲為御將度關喜迎拜下風則老子也喜曰大道將隱强為我著書遂館終南艸樓師事之明年甲寅授道德五千餘言包絡天地玄同造化君臣民物罔不賅備尊道德小仁義所以尊皇帝小王伯大抵以明天道明人道正君心正民心其曰以正治國以竒用兵曰偏將軍居左上將軍居右凡數章頗類褒貶五伯之風學者疑昭王時伯業未著或

指授經爲敬王時殊不知夏商之衰昆吾大彭豕韋已自稱伯觀昭王江上不返固不待齊楚秦晉之出而伯者之風亦已見矣此老聖著道德所以兼功力而言也按乾象河鼓三星主天子三軍中星大將軍左星左將軍右星右將軍夏官上大司馬王五軍大國三軍已載之周禮及考穆王内傳言王西還上終南修草樓則知授經爲昭王時明矣關尹亦自著書九篇名關尹子自時其徒晉公孫辛鈃字計然學於老子敬王二年壬午

南遊楚平王禮聘問道既而適越范蠡師之授蠡書十二篇名文子有平王問道章句踐位以大夫越伐吳蠡諫曰兵凶器戰逆德陰謀逆德好用凶器上帝禁之行將不利引文子語也句踐不聽敗於夫椒因石室賂太宰嚭得歸嘗膽圖報吳既沼計然曰句踐長頸烏喙可與共患難不可與共安樂蠡用其策從五湖遊計然亦佯狂遯封禺之地嘗登山籌隱今吳興計籌山是也列御寇居鄭圃四十年人無識者安王四年著書八篇明

老子之道莊周字子休號南華子顯王三十年楚聘為相不就隱濠上漆園著書五十三篇名莊子今存三十三篇若夫庚桑楚南榮趎崔瞿柏矩士成綺尹文子之徒皆當時師事老子傳其道各有著述載在典籍然老子遊歷商周亦已久矣其親見猶龍如孔子者可無若人自司馬遷以老韓同傳而老氏之門人失紀遂使孔老通家之學後世無傳焉惜哉

老子之稱經自漢景帝始也吳闞澤對大帝曰許成子

原陽子老子莊子皆修身自玩放暢山谷縱汰其心學歸澹泊至漢景帝以黃帝老子義體尤深改子為經始立道學勑令朝野悉諷誦焉

班固載老子鄰氏有傳傅氏徐氏劉向皆有說傅氏三十七篇鄰氏四篇徐氏六篇劉向四篇惜乎其書之亡久矣今世所傳老子道德經或總為上下二篇或分八十一章或七十二章河上公分八十一章以上經法天天數奇故有三十七章下經法地地數偶故有四十四章嚴遵乃以陰道八陽道九以八行九故七十二章上四十章下三十二章全與河上公

不合本既各異說亦不同蓋莫得而攷也觀復高士謝守灝曰道德經唐傅奕考覈衆本勘數其字云項羽妾本齊武平五年彭城人開項羽妾塚得之安丘望之本魏太和中道士寇謙之得之河上丈人本齊處士仇嶽傳之三家本有五千七百二十二字與韓非喻老相參又洛陽有官本五千六百三十五字王弼本有五千六百八十三字或五千六百一十字河上公本有五千三百五十五字或五千五百九十字并諸家之注多少參差

然歷年既久各信所傳或以他本相參故舛戾不一史記司馬遷云老子著書言道德之意五千餘言但不滿六千則是五千餘矣今道家相傳謂老子為五千文蓋舉其全數也見老君實錄

杜光庭云五千餘言亦不確定其數文質相半義理兼通局字數而妨文剪文勢而就數皆失其旨也司馬遷云五千餘言則不定指五千字矣其有删文約數俯就四千九百九十九言而云析三十輻字為三十以滿五

千字此又膠柱刻舟執迷不通也

杜光庭箋註六十餘家則有節解上下老君與尹喜解內解上下尹喜以內修之旨解注想爾二卷三天法師張道陵所注河上公章句漢文帝時降居陝州河濵今有廟見存嚴君平指歸十四卷漢成帝時蜀人名遵山陽王弼注字輔嗣魏尚書郎南陽何晏字平叔魏駙馬都尉河南郭象字子玄魏晉間人潁川鍾會字士季魏明帝時人隱士孫登字公和魏明二帝時人晉僕射太山羊祜字叔子注四卷沙門鳩摩羅什本西胡人苻堅時自玉門關入中國注二卷沙門佛圖澄後趙時西國胡僧注上下二卷沙門僧肇晉人注四卷梁

隱居陶弘景武帝時人貞白先生注四卷范陽盧裕後魏國子博士一名白頭翁注二卷劉仁會後魏伊洲梁縣人注二卷吳郡徵士顧歡字景怡南齊博士注四卷松靈仙人隱青溪山無名氏年代晉人河東裴楚恩注二卷泰人京兆杜弼注二卷宋人河南張憑字長宗明帝太常博士注四卷梁武帝注道德經四卷梁簡文帝作道德述義十卷清河張嗣注四卷不知年代梁道士臧玄靜字道宗作疏四卷梁道士孟安排號大孟作經義二卷梁道士孟智周號小孟注五卷梁道士竇略注四卷與武帝羅什所宗無異陳道士諸糅作玄覽六卷隋道士劉進喜作疏六卷隋道士李播注上下二卷唐太史

令傅奕注二卷并作音義 唐魏徵作義五卷太宗相 法師宗文明作義五卷

胡超義疏十卷 道士安丘作指歸五卷 道士王玄辯作河上公釋義十卷 諫

議大夫肅明觀主尹愔作新義十五卷 道士徐邈注四卷 直翰林

道士何思遠作指趣二卷玄示八卷 衡嶽道士薛季昌作金繩十卷事數一

卷 洪源先生王鞮注二卷玄珠三卷口訣二卷 法師趙堅作講疏六卷 太

子司議郎楊上善高宗時人作道德集注真言二十卷 吏部侍郎賈至作述

義十一卷金鈕一卷 道士車若㢸作疏七卷 任真子李榮注上下二卷 成都

道士黎元興作注義四卷 太原少尹王光庭作契源注二卷 道士張

惠超作志玄疏二卷龔法師作集解四卷通義郡道士任太玄注二卷道士沖虛先生殿中監申甫作疏五卷岷山道士張君相作集解四卷道士成玄英作講疏六卷漢州刺史王真作論兵述義上下二卷道士符少明作道譜策二卷玄宗皇帝所注道德經上下二卷講疏六卷

河上公嚴君平皆明理國之道松靈仙人魏代孫登梁朝陶隱居南齊顧歡皆明理身之道苻堅時羅什后趙圖澄梁武帝梁道士竇略皆明事理因果之道梁朝道

士孟智周臧玄静陳朝道士諸糅隋朝道士劉進喜唐朝道士成玄英蔡子晃黄玄賾李榮車玄弼張惠超黎元興皆明重玄之道何晏鍾會杜元凱王輔嗣張嗣羊祜盧氏劉仁會皆明虚極無為理家理國之道此明注解之人意不同也又諸家禀學立宗不同嚴君平以虚玄為宗顧歡以無為為宗孟智周臧玄静以道德為宗梁武帝以非有非無為宗孫登以重玄為宗宗旨之中孫氏為妙矣

廣川董逌藏書志云唐玄宗既注老子始改定章句為道德經凡言道者類之上卷言德者類之下卷刻石渦口老子廟中又云唐道士張道相集注道德經七卷凡三十家其名存者河上公節解嚴遵王弼何晏郭象鍾會孫登羊祜鳩摩羅什盧景裕劉仁會顧歡陶弘景松靈裴處思杜弼張憑張嗣臧玄静孟安期孟智周竇略宋文明褚柔劉進喜蔡子晃成玄英車惠弼今攷之新舊唐書藝文志則又有毋丘望之湘逸姓具程韶王尚蜀

才袁真釋惠嚴惠琳義盈梁曠樹鍾山傅奕楊上善李允愿陳嗣古任真子馮郭玄景先生楊上器韓杜梁武帝梁簡文帝賈大隱辟閭仁諝劉仲融王肅戴詵玄宗盧藏用邢南和馮朝隱白履忠李播尹知章陸德明陳庭玉陸希聲吳善經孫思邈李含光四十家而道相所集郭象劉仁會松靈裴處思杜𤥨張嗣臧玄靜竇略宋文明褚柔劉進喜蔡子晃車惠弼此十四家不著於志按志稱道相集注四卷而董所收乃有七卷恐後人之

所增也我朝崇寧中再校定道藏經典此書藏中已不復見其餘諸家僅存玄宗河上公嚴遵陸希聲四注及傅奕所傳古本道德經耳外李約李榮賈清夷各有注說王顧等奉玄宗命撰所注經疏杜光庭又從而爲廣聖義亦皆唐人並見藏室始知志所著録猶有未盡惜乎名存而書亡者十葢八九也

樂臣公學黃帝老子其本師號曰河上丈人不知其所出河上丈人教安期生安期生教毛翕公毛翕公教樂

瑕公樂瑕公教樂臣公樂臣公教蓋公蓋公教於齊高密膠西為曹相國師見史記樂毅傳

漢桓譚曰昔老聃著虛無之言兩篇後世好之者以為過於五經自漢文景之君及司馬遷皆有是言見揚雄傳

嚴君平卜筮成都市人有邪惡非正之問則依蓍龜為言利害與人子言依於孝與人弟言依於順與人臣言依於忠各因勢導之以善裁日閱數人得百錢足自養則閉肆下簾而授老子博覽亡不通依老子嚴周之旨

著書十餘萬言

阮籍著通老論曰道者法自然而為化侯王能守之萬物將自化易謂之太極春秋謂之元老子謂之道（見太平御覽）

王輔嗣山陽高平人少而察慧十餘歲便好莊老通辨能言何平叔注老子始成詣王見王注精奇迺神伏曰若斯人可與論天人之際矣因以所注為道德二論（魏氏春秋曰弼論道約美不如晏自然出拔過之太原王濟好言老莊嘗云見弼易注所悟者多）

殷仲堪有思理能清言嘗云三日不讀道德經便覺舌本間强見世說

庾子嵩恢廓有度量自謂是老莊之徒曰昔未讀此書意嘗謂至理如此今見之正與人意暗同見晉陽秋

阮宣子好老易能言理不喜見俗人時誤相逢即舍去傲然無營家無儋石之儲晏如也名士傳

周彦倫善言名理每賓客會集周虛席晤語詞韻如流聽者忘倦尤善老易與張思光遇輒以玄言相滯彌日

不解

阮瞻咸之子也見司徒王戎戎問曰聖人貴名教老莊明自然其旨同異瞻曰將無同戎咨嗟良久即命辟之謂之三語掾見晉書本傳世說作阮修

宗測少靜退不樂人間豫章王嶷徵為參軍答云何為謬傷海鳥橫斤山木欲遊名山乃迺掛其祖所畫向子平圖於壁上齋老莊二書自隨子孫拜辭悲泣測長嘯不顧

仲長子光字不曜往來河東傭力自給無室廬絕妻子開皇末始庵河渚間以息身焉賣藥為業人莫之知也汾陰生遊河渚一見而伏曰東方朔管輅不如也由是顯重守令來謁辭以瘖疾未嘗交語著獨遊頌河渚先生傳以自寓識者知其縣解人也有請道者書老易二字示之彈琴餌藥以終其世

王績嗜酒不任事有奴婢數人種黍春秋釀酒養凫雁蒔藥草自供以周易老子莊子置牀頭他書罕讀也游

北山東皋著書自號東皋子

王希夷隱嵩山師黃頤學養生喜讀周易老子餌松柏葉雜花年七十餘筋力不衰刺史盧齊卿就謁問政答曰己所不欲勿施於人此言足矣

貞一先生司馬承禎字子微廬天台不出睿宗命其兄承禕就起之既至引入中掖廷問其術對曰為道日損損之又損以至於無為夫心目所知見每損之尚不能已況攻異端而增智慮哉帝曰治身則爾治國若何對

曰國猶身也故游心於淡合氣於漠與物自然而無私焉而天下治帝嗟嘆曰廣成之言也開元中再召至都玄宗詔於王屋山置壇室以居善篆隸帝命以三體寫老子刊定文句見新唐書隱逸傳舊書本傳云玄宗令以三體寫老子經因刊正文句定著五千三百八十言為真本以奏上之

盧鴻一字顥然隱於嵩山開元六年徵至東都謁見不拜宰相遣通事人問其故奏曰臣聞老君言禮者忠信之薄不足可依山臣鴻一敢以忠信奉見見舊唐書隱逸傳

宗元先生吳筠魯中之儒士也入嵩山爲道士久之遊天台玄宗遣使徵之既至問以道法對曰道法之精無如五千言其諸枝詞蔓說徒費紙劄耳見舊唐書隱逸傳新書本傳云帝嘗問道對曰深於道者無如老子五千文具餘徒喪紙劄耳復問神仙冶煉曰此野人事積歲月求之非人主宜留意與舊唐書少異故併錄之

秦系會稽人天寶末避亂剡溪客泉州南安有大松百餘系結廬其上穴石爲硯註老子彌年不出人號其所居爲高士峰

唐憲宗顧宰臣曰神仙之事信乎李藩對曰神仙之說出於道家道家所宗老子五千文為本老子指歸與經無異彼代好怪之流假託老子神仙之說故秦始皇漢武帝二主受惑卒無所得上深然之見舊唐書憲宗紀

唐相陸希聲著道德經傳四卷其序略云夫老氏之術道以為體名以為用無為無不為而格於皇極者也楊朱宗老氏之體失於不及以至於貴身賤物莊周述老氏之用失於太過故欲絕聖弃智申韓失老氏之名而

弊於苛繳刻急王何失老氏之道而流於虛無放誕此六子者皆老氏之罪人也乃為述傳以暢宗旨又云昔伏羲氏畫八卦象萬物窮性命之理順道德之和老氏先天地本陰陽推性命之極原道德之奥此與伏羲同其原也文王觀太易九六之動貴剛尚變而要之以中老氏察太易七八之正致柔守静而統之以大此與文王通其宗也孔子祖述堯舜憲章文武導斯民以仁義之教老氏擬議伏羲彌綸黄帝冒天下以道德之化此

與孔子合其權也此三君子者聖人之極也老氏皆變而通之反而合之研至變之機探至精之歸斯可謂至神者矣

唐兵部郎李約勉之子也注道德經四卷其說謂世傳此書為神仙虛無言又詆太史遷先黃老而後六經之失此流俗之言也以我觀之六經乃黃老之枝葉爾

開元初詔中書令張說舉能治易老莊者集賢直學士侯行果薦會稽康子元及平陽敬會真於說說籍以聞

並得侍讀俄並兼集賢侍講學士始行果會真及長樂馮朝隱同進講能推索老莊秘義會真亦善老子每啟篇先熏盥乃讀見新唐書儒學傳

李衛公德裕諫敬宗搜訪道士疏曰臣聞道之高者莫若廣成玄元人之聖者莫若軒皇孔子昔軒皇問廣成子理身之要廣成子云無視無聽抱神以靜形將自正神將自清無勞子形無搖子精乃可長生又云得吾道者上為皇下為王玄元語孔子云去子之驕氣與多慾

態色與淫志是皆無益于子之身吾所告子若是已故軒皇發謂天之嘆孔子興猶龍之感前聖於道不其至乎若使廣成玄元混迹而至語陛下之道以臣度思無出於此見李文饒集

香山白文公居易曰夫欲使人情儉樸時俗清和莫先於體黄老之道也其道在乎尚寛簡務儉素不眩聰察不役智能而已葢善用之者雖一邑一郡一國至于天下皆可以致清静之理焉昔宓賤得之故不下堂而單

父之人化汲黯得之故不出閤而東海之政成曹參得之故獄市勿擾齊國大和漢文得之故刑罰不用而天下大理其故無他清靜之所致耳見白氏長慶集

張薦明少以儒學遊河朔後去為道士通老子莊周之說晉高祖召見問道家可以治國乎對曰道也者妙萬物而為言得其極者尸居袵席之間可以治天下高祖大其言延入内殿講道德經拜以為師賜號通玄先生後不知所終見五代史一行傳

太祖征太原駐蹕鎮陽聞道士蘇澄隱五代之際屢聘不至召見于行宫澄隱時年八十太祖問以養生對曰臣養生不過精思鍊氣爾帝王則異於是老子曰我無為而民自化我無欲而民自樸無為無欲凝神泰和昔黄帝唐堯享國永年得此道也太祖説其言見東都事略隱逸傳及高道傳

宋太宗語近臣曰朕讀老子至佳兵者不祥之器聖人不得已而用之未嘗不三復以為規戒

鴻濛子張無夢字靈隱好清虛窮老易入華山與劉海蟾种放結方外友事陳希夷先生無夢多得微旨久之入天台山真宗名對問以長久之策無夢曰臣野人也山中嘗誦老子周易而已不知其他除著作佐郎固辭還山賜金帛處士號並不受見高道傳

了齋陳忠肅公瓘嘗著書二十餘篇曰昭語其序略云玉清昭應宮使王曾請校三館道經上因言其書不如老氏五千言清靜而簡約張知白曰陛下留意於此乃

治國無為之術（見了齋集）

田諫議錫尺木贊序曰龍之興也階於木也君之起也人為階也抑有無位之聖韜光之賢以名迹相參以材能相濟如丘明之才乃仲尼之尺木乎故能發揮春秋以垂聲教也尹喜之賢乃老聃之尺木乎故能詢謀道德以貽後世也（見成平集）

陳忠肅公曰老子言天下神器不可為也為者敗之又言治大國若烹小鮮夫烹魚者無所事於煩之也制水

火之齊以熟之而已舜無爲而治其不以此歟又曰武帝黜黄老而用儒術未嘗不本於仁義而觀其實效則不異於始皇者幾希當此之時天下不一日而無事思慕文景不可復得然則黄老亦何負於天下哉又曰疏廣謂受曰知足不辱知止不殆宦成名立而不去懼有後悔於是父子相隨移病而歸當時賢之後世追誦然其知止之意發於老氏見了齋集

歐陽文忠公脩曰前後之相隨長短之相形推而廣之

萬物之理皆然也然老子為書其言雖若虛無而於治人之術至矣又曰道家者流本清虛去健羨泊然自守故曰我無為而民自化我好靜而民自正雖聖人南面之治不可易也見本集

延平先生羅從彥仲素曰老子之書孔子未嘗譽亦未嘗毀蓋以謂譽之則後世之士溺其和光同塵之說而流入於不羈毀之則清靜為天下正之論其可毀乎既不譽又不毀其可不畧言故止謂竊比於我老彭見羅先生

語録

或問龜山楊文靖公時曰說者謂老彭乃老氏與彭籛非謂彭之壽而謂之老彭也然老氏之書果述而不作信而好古乎答曰老氏以自然為宗謂之不作可也見龜山集

龜山曰私意去盡然後可以應世老子曰公乃王見語録

滎陽呂公希哲嘗大書治人事天莫若嗇於前坐壁上云修養家以此為養生要術然事事保謹常令有餘持身保家安邦之道不越於此不止養生也呂氏雜録

東坡蘇文忠公軾奉詔撰上清儲祥宮碑云臣謹按道家者流本出於黄帝老子其道以清静無為為宗以虚明應物為用以慈儉不爭為行合於易何思何慮論語仁者静壽之説自秦漢以來始用方士言乃有飛仙變化之術黄庭大洞之法太上天真木公金母之號天皇太乙紫微北極之祀下至於丹藥竒技符籙小數皆歸於道家嘗竊論之黄帝老子之道本也方士之言末也又葢公堂記云曹參為齊相聞膠西葢公善治黄老言

使人請之用其言而齊大治其後以其所以治齊者治天下天下至今稱賢焉吾為膠西守知公之為邦人也求其墳墓子孫而不可得慨然懷之師其言想見其為人夫曹參為漢宗臣而蓋公為之師可謂盛矣而史不記其所終豈非古之至人得道而不死者歟見本集

蘇子由自題老子解後云予年四十有二謫居筠州筠雖小州而多古禪剎四方遊僧聚焉有道全者住黄蘗山南公之孫也行高而心通喜從予遊嘗與予談道予

告之曰子所談者予于儒書已得之矣仝曰此佛法也儒者何自得之予曰不然予忝聞道儒者之所無何苦强以誣之顧誠有之而世莫知耳儒佛之不相通如胡漢之不相諳也子亦何由而知之仝曰試為我言其畧予曰孔子之孫子思子思之書曰中庸中庸之言曰喜怒哀樂未發謂之中發而皆中節謂之和中也者天下之大本和也者天下之達道也致中和天地位焉萬物育焉此非佛法而何顧所從言之異耳仝曰何以言之

予曰六祖有言不思善不思惡方是時也孰是汝本來面目自六祖以來人以此言悟入者太半矣所謂不思善不思惡則喜怒哀樂之未發也蓋中者佛性之異名而和者六度萬行之總目也致中極和而天地萬物生於其間此非佛法何以當之全驚喜曰吾初不知也今而後始知儒佛一法也予笑曰不然天下固無二道而所以治人則異君臣父子之間非禮法則亂知禮法而不知道則世之俗儒不足貴也居山林木食澗飲而心

存至道雖為人天師可也而以之治世則亂古之聖人中心行道而不毀法而後可耳全作禮曰此至論也是時予方解老子每出一章輒以示全全輒嘆曰皆佛說也予居筠五年而北歸全不久亦化去逮今二十餘年也凡老子解亦時有所刋定未有不與佛法合者時人無可與語思復見全而示之故書之老子之末大觀二年十二月十日子由題又曰予昔南遷海康與子瞻兄邂逅于藤州相從十餘日語及平生舊學子瞻謂子子

所作詩傳春秋傳古史三書皆古人所未至惟解老子
差若不及子至海康閒居無事凡所為書多所更定乃
再録老子書以寄子瞻自是蒙恩歸北子瞻至毗陵得
疾不起逮今十餘年竟不知此書于子瞻為可否也政
和元年冬得姪邁等所編先公手澤其一曰昨日子由
寄老子新解讀之不盡卷廢卷而嘆使戰國有此書則
無商鞅韓非使漢初有此書則孔老為一使晉宋閒有
此書則佛老不為二不意老年見此奇特然後知此書

當子瞻意然予自居潁川十年之間於此四書復多所删改以為聖人之言非一讀所能了故每有所得不敢以前説為定今日以益老自以為足矣欲復質之子瞻而不可得言及於此涕泗而已十二月十一子由再題

眉山蘇籀穎濱文定公之孫也記其遺言曰公為籀講老子數篇曰高於孟子二三等矣又曰言至道無如五千文又曰公老年作詩云近存八十一章注從道老聃門下人蓋老而所造益妙録録者莫測矣見遺言

呂吉甫作道德經傳成以元豐元年表進於朝曰臣惠卿言臣聞庖丁奏刀得養生於文惠輪扁釋鑿議讀書於齊桓志之不分道或有在臣誠惶誠懼頓首頓首臣竊以大制散於智慧之偽含生失其性情之初爰有真人起明至教獨推原於道德蓋祖述於典墳是以雞犬相聞莊周指謂神農而上谷神不死列子稱為黄帝之書究其微言中有妙物唯恍唯惚視聽莫得以見聞不古不今迎隨孰知其首尾失之其出彌遠至寶秘於荆

山而莫知悟之不名自來玄珠索之象罔而可得軒轅華胥之國唐堯姑射之山皆極至遊遂臻泰定此書之指其詣不殊曹叅師於蓋公而相齊國孝文傳之河上而為漢宗僅得淺膚猶幾康阜夫唯俗學不識道真徒見其文有異詩書之迹莫知其指乃是皇王之宗故聞不尚賢則謂遺之野而不收不貴貨則謂弃諸地而不用謂絶學則無憂等於禽犢謂絶聖則無法等於鴻荒不知靈府之間有若清畔之上雖留金屑亦翳神光故

令善惡之兩遺而極沖虛之一致茲難情度冝使智迷
遂以允聖之信言列於百家之珍説發茲微學宜屬至
神伏惟皇帝陛下以高真之質而出應君師以妙本之
餘而形爲事業蠱飭而庶政交舉革當而四方已孚方
將齊心服形而捐治物養巳之累深根固蔕以趣長生
久視之門同天下於華胥見神人於姑射深造其極適
丁斯時臣性維顓蒙生足憂患每思朝徹以解天弢汎
觀以考其散殊又損而期於脗合維日不足歷年於茲

晩於斯文忽若有得即動而靜物芸芸而歸根由濁以清中冥冥而見曉遂以其意達之於辭雖云自安未知其可竊謂至人之靜鑑實為學者之元龜敢用冒聞以占中否龍隨章散固難知其上天馬以智專因可取於辦道倘有一言之補敢辭萬死之誅所著老子道德經傳凡計四册謹奉表投進以聞臣惠卿誠惶誠懼頓首頓首謹言元豐元年正月日資政殿學士通議大夫定州路安撫使馬步軍都總管兼知定州軍州事及管內

勸農使上輕車都尉東平縣開國伯食邑八百戶臣呂惠卿上表按李彥平先生遺書云呂吉甫讀莊子至參萬歲而一成純遂大悟性命之理故其老莊二解獨冠諸家

陸陶山農師曰自秦以來性命之學不講於世而道德之裂久矣世之學者不幸蔽於不該不徧一曲之書而日汩於傳注之畀以自失其性命之情不復知天地之大醇古人之大體也予深悲之以為道德者關尹之所以誠心而問老子之所以誠意而言精微之義要妙之

理多有之而可以啟學之蔽使之復性命之情不幸亂於傳注之畀千有餘年尚眛故為作傳以發其既眛之意雖然聖人之在下多矣其著書以道德之意非獨老子也蓋約而為老子詳而為列子又其詳為莊子故予之解述列莊之詳合而論之庶幾不失道德之意見經注

眉山唐庚子西曰世疑老子西遊以謂有慈有儉有不為天下先持是道以遊於世何所不容而猶有所去就邪是大不然惟其無往而不容則雖蠻貊之邦行矣此

所以為老氏見眉山集

淮海秦觀曰班固賛司馬遷以為是非頗謬於聖人論大道則先黃老而後六經孰謂遷之高才博洽而至於是乎以臣觀之不然彼實有見而發耳孟子曰仁者人也合而言之道也揚子亦曰道以導之德以得之仁以人之義以宜之禮以體之天也合則渾離則散蓋道德者仁義禮之大全而仁義者道德之一偏黃老之學貴合而賤離故以道為本六經之教於渾者略於散者詳

故以仁義禮為用遷之論大道也先黄老而後六經豈非有見於此而發哉又曰史稱崔浩自比張良謂稽古過之以臣觀之浩曾不及荀賈何敢望子房乎夫以其精治身以緒餘治天下功成事遂奉身而退道家之流也觀天文察時變以輔人事明於末而不知本陰陽家之流也子房始遊下邳受書於圯上老人終曰願弃人間事從赤松遊則其術蓋出於道家也浩精於術數之學其言熒惑之入秦彗星之滅晉與夫兎出後宫姚興

獻女之事尤異及黜莊老乃以為矯誣之言則其術蓋出於陰陽而已此其所以不同也見淮海集

鼂文元公迥曰古今名賢多好讀老莊之書以其無為無事之中有至美至樂之理也又曰老子曰五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽雖聖人矯激太過而善利之心極於深切人能不耽耳目之娛不縱口腹之美勿問有得決定無失並見昭德新編

又曰老子曰知常曰明處世之人止知晝夜是常而人

如故出世之人以生死為晝夜又知生死是常而性如故是以明心坦然視生死而無怖見耄智餘書

盱江李泰伯曰韓退之有言老者曰孔子吾師之弟子也佛者曰孔子吾師之弟子也為孔子者習聞其說樂其誕而自小也亦曰吾師亦嘗云爾佛之說吾不能詳曾子問老子列傳則有問禮之事史未足盡信禮記經之屬也亦有妄乎見退居類藁

嵩山景迂生鼂說之曰伏羲文王周公賛易之後惟老

氏得易之變通屈伸知柔而貴虛務應而不得殷勤以立言幸乎此書之存也又曰王弼注老子道德經二篇真得老子之學歟蓋嚴君平指歸之流也其言仁義與禮不能自用必待道以用之天地萬物各得其一豈特有功於老子哉凡百學者蓋不可不知乎此也又曰弼知佳兵者不祥之器至於戰勝以喪禮處之非老子之言乃不知常善救人故無棄人常善救物故無棄物獨得諸河上公而古本無有也賴傅奕能辨之爾見本集

碧虚子陳景元師事張鴻濛嘗著道德經藏室纂微篇蓋采摭古諸家注疏之精微而參以師傳之秘集而成書熙寧中因召見進呈御筆奬諭又有所注南華經章句音義凡二十餘卷今並入藏見碧虚子傳并纂微篇序道藏目録

谿堂謝逸壽亭記曰孔子所謂仁者壽老子所謂死而不亡者壽釋氏所謂無量壽三聖人者其言雖異其意則同蓋仁者盡性盡性則死而不亡死而不亡則其壽豈有量哉彼徒見髮毛爪齒歸於地涕唾津液歸於水

暖氣歸火動轉歸風而以爲其人真死矣然不知湛然常存未嘗死也見谿堂集

道鄉鄒忠公浩曰玄牝之門取諸吾身則鼻也鼻者息之所由以出入綿綿若存用之不勤則其息深矣孫叔敖鼻間栩栩然是已莊子曰真人之息以踵衆人之息以喉屈服者其嗌言若哇其嗜慾深者其天機淺素問曰非出入則無以生長壯老已非升降則無以生長化收藏升降出入無器不有四者之有而貴常守知此然

後知谷神之所以不死又曰虚其心則腹自實弱其志則骨自强並見道鄉集

邵伯温曰康節先公以老子為知易之體以孟子為知易之用論文中子謂佛為西方之聖人不以為過見邵氏聞見録

西塘鄭俠曰俠聞之老子曰知足不辱知止不殆易曰亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎然則進

退存亡得喪之理其不一致乎何其知退知亡知足知止之難而聖人丁寧讚歎之深乎曰是皆一也進退有道則進不易而退不難存亡有道則存不喜而亡不憂進退存亡一歸於道時止則止時行則行孰不一致哉又曰上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之不笑不足以為道又曰惟道大故似不肖若肖久矣其細也夫肖也者以所養者小故也俗之所養無非小是以大者為不肖是皆未足與語夫道又曰道

大而物小人之營營而卒乎小者累于物也元者善之長而至於大之謂也至而不知其為大則同於道而與世俗不相似故天下皆謂我道大似不肖蓋衆方察察髮較而錐競我獨悶悶以天下為不足為者宜乎其不相似故能成其大大而有之其去世俗不能以寸矣故卒之不肖下士聞之笑而後庶幾夫道不笑則不足以為道也又曰水善利萬物又不爭處衆人之所惡故幾於道然則汩之隨變則臭腐濁穢不可以濯足亦其自

取不幾於惡乎思復性者以是爲鑒知夫清且明者自我性而濁且亂者亦自我之有以來之也去其汩且惑者而清明在躬然後揚波淈泥與之偕而莫吾能化也以其莫吾能化彼將寖寖以明潔而莫之知予力焉又曰水之性清以其出於土也而土汩之是以如是其濁也徐而清之可以鑒毛髮人之識明以其出於物也而物惑之是以如是其亂也徐而明之可以燭日月夫鄉也清汩之則濁濁而徐之復清鄉也明惑之則亂亂而

徐之復明也是濁且亂者常自外加我而清且明者在我而已經曰天地相合以降甘露人莫之令而自均夫雨露之在天地細故也而猶平均如是況於人之靈識乎又曰三代而上無有孔孟老莊釋氏之教遇帝而帝遇王而王而衰周以降乃有三氏之教其實憂世之溺而致所以濟之者云耳又嘗自作大慶居士序曰居士本儒學以孔氏為宗得老氏之説以明並見西塘集

葉夢得曰删書斷自堯舜而易獨及伏羲神農黄帝然

後知堯而上蓋有其人六經存而不論嘗試會之以心則其說曰易無思也無爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神孰能與於此然後知伏羲神農黃帝至於堯舜世而相傳者皆不出乎易退而質諸老氏則與易異者無幾又曰論語記竊比於我老彭後孔子者孟子孟子之於儒蓋秋毫不以少亂也其拒楊墨排儀秦過於桀紂終不及老氏乃其言盡心知性以至於命則老氏之所深致意也然後知老氏之書孔孟所未

嘗廢又曰老氏之書其與孔子異者皆矯世之辭而所同者皆合於易後老氏數百年復有佛氏者出其辭益荒遠深妙而要其至到與老氏殆相為表裏並見經注

葉夢得曰老氏論氣欲專氣致柔如嬰兒孟子論氣以至大至剛直養而無害充塞乎天地之間二者正相反從老氏則廢孟子從孟子則廢老氏以吾觀之二說正不相反人氣散之則與物敵而剛專之則反於巳而柔剛不可以勝剛勝剛者必以柔則專氣者乃所以為直

也直養而無害於外則不惟持其志毋暴其氣當如曾子之守約約之至積而反於微則直養者乃所以為柔也蓋知道之至者本自無二見石林巖下放言

董思靖云老子之道以清淨無為自然為宗以虛明應物不滯為用以慈儉謙下不爭為行以無欲無事不先天以開人為治其於治身治人也至矣如用之則太古之治可復也以其所值之時俗尚文勝淳朴之風無復存者而老子抱純素之道與時偕極必待感而後應故

不得位以推是於天下葢知夫時數之有所忤也然終不能恝然道之無傳是以有敎無類而且睠睠於西方之異俗則其憫當時慮後世之心何如哉猶幸斯文不墜故西闕伺駕東魯見龍而書與言之尚存也河上丈人黄石公樂臣公葢公之徒葢能究其旨而體之斂厥用於一身則在我之天下已羲皇矣及其道之有所授則孝文以之為君子房以之佐漢曹參以之相齊果能通一脉於苛秦之後吁亦一驗也然使又有進於是如

其人羲皇之則羲皇矣或者見是書詞意含洪寛大而不知致察於虛極靜篤之時存乎體之至嚴至密者以為庶政庶事之本乃徒務為悶悶若昏之量而習弊反墮於優游姑息遂有清虛不及用之譏故不經而子視之嗚呼惜哉或謂微言隱訣多寓其間以故首章有無在二丹神氣水火也虛心實腹則鍊鉛之旨用兵善戰則采鉛之方冲字從水從中乃牝氣中真一之水三十輻共一轂為取五藏各有六氣之象及準一月火符之

數如斯等義今皆略之何則性由自悟術假師傳使其果寓微旨亦必已成之士口授纖悉然後無惑區區紙上烏足明哉況是經標道德之宗暢無為之旨高超象外妙入環中遠容以他說小數雜之乎白樂天云玄元皇帝五千言不言藥不言仙不言白日升青天亦確論也

邵若愚號本來子紹興中作老子解序其首曰據史記老子為守藏室之史周衰遂去關令尹喜曰子將隱矣

强為我著書於是著書上下篇言道德之意五千餘言而去莫知其所終緣史有上下篇目之文後人因之上卷說道下卷說德今以理考道德混說無分上下此流俗之言今除去又不知何人不審正文前後本意分為八十一章惟務其華圖象陽數此皆戲論無益於人今亦除去此書箋注者多雖能於理則不中雖辯於事則無法只如注玄牝為口鼻是不中理也死之後為涅槃是不中事也如是胸懷臆註語言散失者不欲備舉由

其未至於道也孔子志於道緣道無形故據於德以德為基本本立而道生以其漸也豈可㳺德而不進道此所謂過其門而不入其室也又多以術為道者認穢汁為精以鈍濁為樸遲速為性拱手不動為無為不食滋味為恬淡儻來適去為自然休妻獨寢為清靜如此之徒不可與言至道如抱朴子第八卷云五千文雖出老子然皆汎論較略耳其中了不肯首尾全舉其事有何按據者也葢其人多言房中黄白之術執有為為事將

好利淫心測度無為之道是故不知首尾又況不及此子者乎又直以輕舉者為上士修道德者其次夫舉身隱形變化物象在禁為妖孔子不語怪力亂神以其無益也老子所著長生久視務在進道而不專取且神仙之人居止三山不離於地跨鸞朝帝亦不離天居天地之間兀兀然壽千萬歲暫時易短為長報盡還復於死若不進道何異大椿耳此非論說是非恐㣲神仙之術不進於道也

嚴谷山人江袤曰夫道窅然難言哉謂之道者蓋假以名道而實非道也五經之所言言其略老聃列禦寇莊周之所言言其詳詳略雖殊皆有以明道之本（問道）又曰或問老子著書有道德篇當時所述歟後人詮次歟余曰此不得而知也余嘗於藏書家見古文老子其言與今所傳大同而小異考其義一也唯次序先後與今篇章不倫亦頗疑後人析之也曰道無所不該而五千文所紀者可道之道耳又離而為德恐無是義余曰道德

實同而名異曰道曰德亦何所不可也曰惡有是言哉吾嘗讀五經諸子凡言道德皆有小大後先之辨不可槩舉可攷而知也余曰莊周言一曲之士判天地之美析萬物之理本於道德之不一重嘆後之學者爲不幸子亦欲蹈之乎曰願聞其旨曰聞之無乎不在之謂道自其所得之謂德道者人之所共由德者人之所自得也試以水爲喻夫湖海之涵浸與坳堂之所畜固不同也其爲水有異乎江河之傾注與溝澮之湍激固不同

也其為水有異乎水猶道也無乎不之而湖海坳堂江河溝澮自其所得如是也謂之實同名異詎不信然學者之於道會之以心視之以神斟酌飽滿使自足則德成而有立進德者至於德兼於道則同於初矣由是觀之道非有餘於德也道散而德彰德非不足於道也德成而道隱故聖人則備道全美君子則明道全德茲所以為異也曰道妙無形德審有所覩乎曰道無方體德有成虧有成虧者昭昭於心目之間豈無所覩邪合乎

道則無德之可名別於德則有名之可辨故曰道無常名德有定體老子之出當道術之變其立言皆以明至當之歸言雖不一如首有尾稽其至也何彼此之辨問德

又曰生於心者不窮是以命於身者無已死而復生生而復死始終之端如循環無窮老氏言出生入死生之徒十有三死之徒十有三動之死地十有三三三而九自十言之則出乎生死者一而已一者謂何意復命之人乎士之志於道者能修身以俟之直而推之曲而任

之庶幾乎可以語此問命又曰或問老聃列禦冦莊周孟軻皆古之得道者也其立言各欲取信後世何自相詆忤如此聃曰吾有大患為吾有身禦冦曰内觀者取信於身周曰吾身非吾有軻則曰萬物皆備於我反身而誠樂莫大焉或厭其身之為患而非其有或貴其身之皆備而取之足豈不詆忤邪余曰子未之思也子得其言而未得其所以言且四肢百骸五臟六腑該而存焉者謂之身視聽言貌思性所有也亦謂之身身之名則

一而所以為身者殊有所謂體有所謂性老聃莊周蓋即體而言之者禦寇孟軻葢即性而言之者即體言之則四肢百骸五臟六腑有之則有患無之則無患故不可使之有也而所謂無者非亡失而身之謂凡動作語嘿不見而已即性言之則視聽言貌思一理所該萬物皆備茍内觀焉可以取足高之於天卑之於地俯仰洞鑒孰有不備於我者乎孰有不足於身者乎以是言之老聃莊周之言身不得不使之無列禦寇孟軻之言身

不得不使之觀問身又曰或問何者為息余曰循陰陽以左右隨子午以消長者是也其運如未嘗止之輪其旋如不可盡之環與元氣交通晝夜不息老子列禦寇所謂沖氣者也子知所以守息則知所以養氣知所以養氣則知所以入道知所以入道則抱一禪定固無殊致也老子曰綿綿若存用之不勤子歸而求之斯有得也問息又曰莊周言養形之士吹呴呼吸此特其淺淺者爾形神俱妙葢本於龔氣母老子曰玄牝之門是為天地

根不死之道本於是乎問氣又曰孔子曰毋意毋我老子曰及吾無身吾有何患瞿曇曰無眼耳鼻舌身意人之有生形色外具心意内知必使之無者何哉蓋無者萬善之所歸萬法之所宗人能外息諸緣冥心於無則與道俱矣其歸一致若所謂坐忘息氣面壁果殊途哉袁字仲長三衢人嚴谷山人則其自號也養素丘園以經術教諸生紹興間大臣薦於朝名對竟力辭還里士論高之並見嚴谷集

光廟在潛邸程文簡公大昌時為宫僚嘗索其所著易老通言大昌以劄子繳納其略曰夫老子之可重者何也秉執樞要而能以道御物是其長也貴無賊有而罣言世故者亦非其或短於此也故師老子而得者為漢文帝葢其為治大抵清心寡欲而淵默朴厚以涵養天下其非不事事之謂也則漢以大治而基業綿固者得其要用其長故也至於西晉則闢其言常以無為為治本而不知無為者如何其無為也意謂觧縱法度拱手

無營可以坐治無何紀綱大壞而天下因以大亂故王通論之曰清虚長而晉室亂非老子之罪也葢不得其要而昧其所長也區區之意深望殿下采其秉要之理而以西漢爲法鑒其談治之略而以西晉不事事爲戒則老子之精言妙道皆在殿下運用之中矣又嘗著潛藩盛德録内一篇曰某舊得侍談凡及大道常取易繫道器與孔子下學上達之語而參言盖道器學達可從上下立爲形容正如燒火薪能生焰是上形之道必資

下形之器學乎下可以達乎上是薪雖麤實而其英華能炎能上者也六經論孟說器多而說道少是蓄薪以求生焰者也老莊之書說無多於說有是謂六經說薪已多不必贅言者也儒者之於求道自有六經宜若無藉於老莊矣然老莊之書言微趣深助發道秘尤為精要茍能博取當大有補特不可如晉人談虛直謂弃捐禮樂刑政而天下可以自治焉耳天下嘗有無薪而能自起火焰者耶又曰今道士修老子教者舍道本不言

而及方藥祈禳等事其謬失本意又益太遠惟唐人白居易詩語能明其確曰何況玄元皇帝道德五千言不言藥不言仙不言白日升青天玄元皇帝即老子也道家以老子為教祖而八十一章自清淨寡欲之外別無一語他及如何鑿空妄云有藥有仙及祈禳勝厭等事邪恭蒙聖諭以其言為是且明誦白詩上語全文益深嘉居易之談老子能得要妙也並見本集

永嘉鄭伯熊景望曰蓋公治黃老曹相國參用於齊而

稱治儒家多訾黄老言何哉吾嘗杜門終日默坐謹動作薄滋味而心和氣平百病不侵節以備其無推以散其有不妄求不過憂而老者穉者安於恬淡嘗意此理推之天下有餘地何獨數百里之齊孔孟之術豈有外是者而訾黄老言何哉葢今道家所談清淨者捨此而趨誕也見鄭先生戇語

薛蕙君采作老子集解成高叔嗣序之曰亳老子所産也初老子著書言天道玄虚自漢以下莫能遡其本旨

咸窺見一偏說緜此起故其書日離州人薛考功先生始覃思大道之原究意天人之一折衷羣言合於榘度老子之道則燦然大明書成嘉靖九年歲在庚寅之次序曰大道之歸一致而百慮聖人之旨同情而異言昔仲尼之門罕言天道是以後世無得聞焉然周易乾爻配象六龍始於勿用終於窮亢不以吉凶告人用九見羣龍無首則吉而仲尼賛之曰用九天德不可為首也乾元用九乃見天則葢剛而能柔天之道也此與老子

何異故稱吾見老子其猶龍乎夫學者獨患不知天人之一不知天人之一則其議聖人者陋矣自古言仁義禮樂有過於老子者乎然而非不知天也言隂陽剛柔有過於孔子者乎然而非不知人也顧聖人示人有不同其所言者學者之所信也所不言者學者之所疑也故世之學老子者則絀儒學儒學亦絀老子夫知人而不知天者近乎愚知天而不知人者近乎誣奈何以此議聖人也或曰老子養生之書夫聖人之道内之以養

其身則壽而康外之以理乎物則順而治聖王之事同條共貫豈有他哉作者既皆已没景響仆絶所謂其人與骨皆已朽者神而明之存乎其人薛氏老子集解二卷藏於家子録其副焉又曰考功薛先生既屏居亳一紀致崇於學庚寅始注老子號曰集解余為序其書刋之甚著先生意未覃晝時復損益丁酉乃成視予讀之義加精微要以至道協於大中縣漢以來言老子者葢至是決矣顧世莫有與知老子者又孰以知先生之注

序曰始余少讀老子謂猶皇帝王伯之降所言殆上皇事爾朴而不華後世弗能用也誠竊之亦足寡營而致治壯益讀之則見與聖人之道亡抵牾可施於世特其辭所出抑揚已甚驟不能通愚者欲信之助以靈異繇是遂為儒家所詘置為養生之書其徒守之至言湮晦要之古之聖人所學咸脩已治人之事或得有淺深見有純駁爾柰何絕去使世諱言之老子之書殆於息矣余懷此意未有以明其後仕都質之今祭酒武城王純

父先生孔老所以異柰何純父荅之朋與尼父意同而言異彼生於周末睹文之盛也疾欲還之古故激言之激則不能無過中已試言之仲尼曰人而不仁如禮何禮云禮云玉帛云乎哉禮與其奢也寧儉而朋則曰禮者忠信之薄而亂之首也故激如此去仲尼之辭遠矣故尼父之書誦法萬世而朋卒廢而為它也余藏其牘他日仕山西復質之今京尹曹德芳先生其言聖人之言道也猶人之名天也中國謂之天矣彼匈奴則謂之

撑犂豈有二哉特其辭異耳天固不自知而人强名之又爭辨之故學者誠求至於道凡支言可忘也達哉言乎葢二先生皆深於老子者今以觀考功之注尤信易大傳曰天下同歸而殊塗一致而百慮學者習而常聞如不見其同與一獨以其異也遽詆訶之葢讀其篇未訖往往已驚豈但老子邪嗚呼難言矣百世倘有其人固自知之余何暇置譽毀哉記二先生之語篇首復作序

李宏甫刻子由解於金陵題其後曰食之於飽一也南人食稻而甘北人食黍而甘此一南一北者未始相羨也然使兩者易地而食焉則又未始相棄也道之於孔老猶稻黍之於南北也足乎此者雖無羨於彼而顧可棄之哉何也至飽者各足而真饑者無擇也蓋嘗北學而食於主人之家矣其初蓋不知其美也天寒大雨雪三日絕糧七日饑凍困踣望主人而向往焉主人憐我炊黍餉我信口大嚼未暇辨也撤案而後問曰豈稻粱

也歟奚其有此美也主人笑曰此黍稷也與稻粱埒且今之黍稷也非有異於向之黍稷者也惟甚饑故甚美惟甚美故甚飽子今以往更不作稻粱想亦不作黍稷想矣予聞之慨然而嘆使予之於道若今者之望食則孔老暇擇乎自此發憤學道窮日夜不寢不食而時獲子由老子解於焦弱矦氏解老子者衆矣而子由最高子由之引中庸曰喜怒哀樂之未發謂之中夫未發之中萬物之奥宋自明道以後遞相傳授每令門弟子看

其氣象為何如者也子由乃獨得微言於殘篇斷簡之
中宜其善發老子之藴使五千餘言爛然如皎日學者
斷斷乎不可一日去手也解成示道全當道全意寄子
瞻又當子瞻意今去子由五百餘年不意復見此奇特
嗟夫亦惟真饑而後能得之也萬歴二年冬十二月二
十日宏甫題

李宏甫先生既刻子由老子解逾年復自著解老二卷
序曰嘗讀韓非解老未始不為非惜也以非之才而卒

見殺於秦安在其為善解老也是豈無為之謂哉夫彼以柔弱而此以堅強此勇於敢而彼勇於不敢已方圓冰炭若矣而謂道德申韓宗祖可歟蘇子瞻求而不得乃強為之說曰老子之學重於無為而輕於治天下國家是以仁不足愛而禮不足敬韓非氏得其所以輕天下之術遂至殘忍刻薄而無疑嗚呼審若是則不可以治天下國家者也老子之學果如是夫老子者非能治之而不治乃不治以治之者也故善愛其身者不治身

善愛天下者不治天下凡古聖王所謂仁義禮樂者皆非所以治之也而況一切刑名法術歟故其著書專言道德而不言仁義以仁雖無為而不免有為義則為之而有以為又甚矣是故其為道也以虛為常以因為綱以善下不爭為百谷之王以好戰為樂殺人以用兵為不得已以勝為不美以退為進以敗為功以福為禍以得為失以無知為知以無欲為欲以無名為名孰謂無為不足以治天下乎世固未知無為之有益也然則韓

氏昌為愛之曰順而達者帝王之政也逆而能忍者黄老之術也順而達則以不忍之心行不忍之政是故順事恕施而後四達不禦其效非可以旦夕責也逆而能忍者不見可欲是也是故無政不達而亦無心可推無民不安而亦無賢可尚如是而已矣此至易至簡之道而一切急功利者之所尚也而一切功利者欲效之而不得是故不忍於無欲而忍於好殺不忍以已而忍以人不忍於忍而忍於不忍學者不察遂疑其原從而曰

道德之禍其後為申韓也如此夫道德之後為申韓固矣獨不曰仁義之後其禍為篡弑乎古今學術亦多矣一再傳而遂失之其害不可勝言者豈少哉獨老子乎由此觀之則謂申韓原道德之意亦奚不可子性剛使氣患在堅强而不能自克也喜讀韓非之書又不敢再以道德之流生禍也而非以道德故故深有味於道德而為之解并序其所以語道德者以自省焉先生名載贄温陵人仕至姚安太守請老歸

老子翼卷三

老子翼考異

古書傳世為人所竄易者多矣而老子尤甚開元注明言我獨異於人而貴求食於母先無求於兩字予所加也則後人之妄增而不及自道者可勝言哉史遷言著書五千餘言亦其大率耳妄者至盡削語助之詞以就五千之數是史遷一言為此書禍也薛君采氏作老子集解別為考異一篇附焉顧其所見裁十數本耳余覩卷軸既多異同滋甚其為余所安者

已載正經而悉以其餘系之卷末仍名曰考異俟世之好古者參焉弱侯題

第二章

斯惡已蘇已作矣皆知善之為善皆上一有天下字故有無相生龍興碑無故字傅奕古本相上並有之字萬物作焉而不辭碑本作作而不為始功成而不居古本作功成不處夫唯不居古本作不處

第三章

使心不亂古本作使民心是以聖人之治古本治下有也一無之治使夫知

者不敢為也一無敢字古本無也字 則無不治古本作無不為矣彭耜本無不治矣

第四章

沖古本作盅或不盈陸本作不滿開元本蘇本或下有似紛碑本作忿淵兮河上陸兮作乎湛兮似或存碑本無兮或作常一或作若吾不知其誰之子陳碧虛司馬本無之

第五章

不屈河上陸作不詘多言碑本作多聞

第六章

天地根古本列子並作天地之根

第七章

天長地久碑本作天地長久天地所以能長且久黃茂材地下有之碑本無且故能長生碑本作長久非以其無私耶河上陸作以其無私古本非作不

第八章

而不爭碧虛司馬曹而作又處衆人之所惡古本處作居故幾於道葉本下有矣善仁古本作善人故無尤一下有矣

第九章

持司馬作恃揣而銳之古本作敪而梲之王弼亦作梲長保碑本作長寶滿堂古本作滿室驕司馬作憍功成名遂身退碑本作名成功遂身退王弼作功遂身退又名作事

第十章

抱古本作裒無離乎一無乎下同能嬰兒乎一能下有如生之畜之一無此四字

第十一章

埏司馬碧虛作挻

第十三章

何謂寵辱若驚一無若驚寵為下碧虛作寵為上辱為下吾所以有大患者一無者及吾無身古本作苟吾無身吾有何患古本下有乎故貴以身為天下者可以寄天下愛以身為天下者可以託天下古本作貴以身為天下者則可以託天下矣愛以身為天下者則可以寄天下矣開元本則作若無二矣一寄託下並有於

第十四章

此三者一無此故混而為一蘇故下有復古本一下有者上下古本作上之下之繩繩兮一無兮無物之象蘇作無象之象是謂惚恍碑本無四字古本作

芴芒執古之道古本道下有可

第十五章

豫猶一下並有兮容碑本作容釋碑本作汋敦兮其若樸碑作混若樸曠兮其若谷碑無兮其渾兮其若濁碑本混若濁靜古本上有澄徐清徐生古本二徐上有而安以久邵本安作谷故能敝不新成古本是以能敝而不成碑本李榮本作能敝復成

第十六章

觀其復王弼本無其靜曰復命王弼本作是謂復命芸芸莊子作云云各歸

其根各下有復一公乃王王乃天碑本作公能生生能天沒身不殆葉本無此

第十七章

不知有之一作下知有之親之譽之王弼作親而譽之其次侮之彭本無其次陳作其次畏而侮之信不足有不信王弼有二焉猶兮其貴言王弼作悠兮一無兮碑本作其猶貴言事遂一作名遂皆曰司馬無皆陳蘇曹程黄曰作謂

第十八章

廢出古本下並有焉孝慈一作孝子忠臣古本作貞臣

第十九章

此三者以為文不足（程無此古本以為文而未足也）

第二十章

善（古本作美）荒兮其未央哉（碑本作莽其未央古本無哉）如享（古本作若享）如春登臺（古如作若春在登下）一怕兮（古本作魄碑本作我魄未兆）乘乘兮（古本作儡儡）沌沌（碑作純純）昭昭察察（古作皆昭昭皆昏昏）悶悶（古作閔閔）忽若晦寂若無所止（晦一作海一作忽兮其若晦飄兮似無所止一作澹兮其若海飂兮若無止一作飄兮其若海飂兮若無所止）異於人（古本上有欲）貴食母（開元本作求食于母）

第二十一章

恍惚古本並作芒芴惚兮恍兮其中有象一其字上無兮字一無其字句末有兮字下同其精甚真碑本無此

第二十二章

直古本碑本並作正豈虛言哉古本言下有也

第二十三章

故飄風不終朝一無故終古本作崇下同孰為此者天地古本地下有也德者同於德失者同於失古本作從事於德者德者同於德從事於失者失者同於失

同於道者道亦樂得之古本無同樂二字下同 信不足古本足下有焉

第二十四章

跂王弼陸作企 其在道也司馬曹陳蘇在並作於 物或惡之或一作故 不處一處下有也

第二十五章

寥兮陸王弼寥作寞 强爲之名曰大司馬程作强名之曰大 域中有四大而王居其一焉一作而王處一焉陳無此兩句

第二十六章

柰何古本作如之何失根古本碑本作失本諸本作失臣

第二十七章

善行古本行下有者下並同善計不用籌策古本作善數者無籌策又策作筭是以聖人常善救人故無棄人常善救物故無棄物棄故作而傅奕云古無此獨河上有之善人古本人下有者下同

第二十八章

故大制不割古本作大制無割

第二十九章

而為之古本下有者天下神器古本上有夫為者碑本者作故下同故物

蘇葉黃陳故並作凡呴陸王弼作歔作噓古本作噤一羸古本作剉王作挫載古本作培碑本作接

隳古本作墮是以司馬以作故

第三十章

大軍之後必有凶年碑本無此果而已古本下有矣取强古本下有焉

果而弗强古本上有是一作是謂不道古本碑本並作非道

第三十一章

之器一無此二字恬淡為上勝而不美而美之者是樂殺人

也夫樂殺人者不可得志於天下矣（古本作以恬澹為上故不美也若美必樂之樂之者是樂殺人也夫樂人之殺人者不可以得志於天下矣碑本志作意無矣字）言居上勢則以喪禮處之（一作言以喪禮處之）衆多（王弼作之衆古本下有則下同）

第三十二章

樸雖小天下不敢臣（一無樸雖小古本作莫能臣也）侯王（梁武本陸本古本並作王矦）萬物將自賓（萬物一作天下）自均（古本下有焉）猶川谷（古本猶作由）之於（一作之與）江海（古本下有也）

第三十三章

知人者智〔古本下有也下並同〕有力〔葉無有〕不失其所〔邵所下有止〕

第三十四章

汎〔陸王弼作氾〕不居〔碑本作不名有〕愛養〔一作衣被〕可名於小〔一作可名為小一作可名於小矣下同〕歸焉〔古本作歸之〕不為主〔為一作知〕以其不自大〔古本其下有終〕

第三十五章

執大象〔古本下有者〕出口〔古本碑本口並作言〕淡乎〔古本作淡兮〕

第三十六章

歙古本作翕王弼作歙柔勝剛弱勝强古本勝上有之脫古本作悅邦一作國

第三十七章

侯王古本作王侯鎮以一作鎮之以亦將不欲古本亦上有夫不欲以靜一作無欲

第三十八章

上德無為而無以為下德為之而有以為古本作上德無為而無不為下德為之而無以為仍之王弼作扔亂之首也愚之始也一無二也處其厚古本四句並作處王弼作處其厚不居其薄處其實不居其華

第三十九章

侯王（古本作王侯下同）天下貞（一作正）其致之一也（開元本無一也）萬物得一以生（君平本無此并下萬物無以生恐滅十四字）侯王無以為貞而貴高將恐蹶（一作侯王無以貴高將恐蹶）自稱（古本作自謂）此其（古本作是其）非乎（古本作非歟）數輿無輿（輿古本作譽一作車）琭（一作錄）如玉（如古本作若下同）落落（一作珞珞）

第四十一章

聞道大笑之（古本道下有而）故建言（一無故）有之（古本下有曰）纇（一作類）

進道若退一在夷道若類上辱古本作黷偷古本作媮渝古本作輸

第四十二章

王公以為稱古本作王侯以自稱也人之所教我亦教之古本作人之所以教我亦我之所以教人一作人之所教亦我義教之教父古本作學父

第四十三章

無有入於無間古本淮南子並作出於無有入於無間王弼作無有入無間吾是以知無為之有益也一無吾也二字希及之政和本下有矣

第四十四章

是故甚愛必大費程本無是故

第四十五章

沖古本作盅屈古本作詘清靜為天下正古本為上有以

第四十六章

卻走馬以糞古本糞作播吳幼清本作以糞車罪莫大於可欲王弼本無此咎莫大於欲得韓非本古本作咎莫憯於欲得故知足之足常足矣司馬無之足又無矣

第四十七章

不出戶知天下不窺牖見天道古本出戶窺牖下俱有可以二字韓非作不出於戶可以知天下不窺於牖可以見天道其出彌遠彌古本作𨆸下同韓非遠下有者不行而知一作不行而至

第四十八章

為學為道古本下有二者又損之一無之無為而無不為矣古本作無為則無不為故取天下者王弼無故者二字不足以取天下古本作又不足以取天下矣

第四十九章

德善矣一作得善一無矣下同惵惵古本作歙歙一下有焉渾其心古本作渾渾焉

孩之陸王弼作咳

第五十章

人之生動之死地韓非本古本作民之生生而動動皆之死地生生之厚古本下有也夫何故古本下有也無死地古本下有焉

第五十一章

夫莫之爵一無夫一作莫之命畜之古本作德畜之亭之毒之一作成之熟之養之古本作葢之

第五十二章

有始古本始下有可得其母得一作知襲常葉作襲裳非

第五十三章

而民好徑碧虛司馬蘇林並作民甚好徑資貨有餘古本作貨財一作資財盜竽舊俱作盜夸非道哉一道下有也趙志堅作盜夸非道

第五十四章

善建者韓非無者下同子孫祭祀不輟彭耜本孫下有以韓非作子孫以其世世祭祀不絕修之於身一無於下同乃真趙志堅乃作能下同乃餘趙作能有餘修之

於邦[邦舊俱作國下同]何以[古本作奚以]

第五十五章

含德之厚比於赤子[古本作含德之厚者比之於赤子也]毒蟲[古本作蜂蠆]峻[古本作朘陸作全]至也[碧虛蘇曹無也下同]而不嗄[一作嗌不嗄黃茂材曰古本無嗌後人以莊子之文增入之古本嗄作嚘嚘於由切氣逆也]曰強[古本作則強]是謂[古本作謂之]不道[碑本作非道]

第五十六章

知者不言[古本言下有也]不可得而疏不可得而害不可得而賤[古本上並有亦]

第五十七章

以正古本正作政無事達真本事作為吾何以知天下之然哉一作吾何以知其然哉以此民多技巧奇物滋起古本作民多智慧衺事滋起滋彰古本作滋章我無欲而民自樸河上本此下有我無情而民自清

第五十八章

悶悶古本作閔閔醇醇古本作偆偆禍兮福所倚福兮禍所伏韓非及古本作禍兮福之所倚福兮禍之所伏人之迷也其日固久矣韓非作人之迷也其日故以久矣一作民之迷其日固久劌纂微作穢非

第五十九章

莫若嗇若一作如是謂早服謂韓非作以服一作復謂之重積德韓非作是謂重積德則莫知其極莫知其極黄無下四字深根固柢韓非作深其根固其柢柢一作蔕

第六十章

治大國韓非作治大國者烹烹不當加火其神不傷人韓下有也聖人亦不傷之韓作不傷民

第六十一章

天下之交天下之牝一作天下之交牝以靜為下古本作以其靜故為之下也司馬作以其靜為之下一無此句故大者宜為下一無故一作為之下

第六十二章

奥一下有也善人之寶司馬程之下有所加人彭本加於人坐進此道古本作進此道也所以貴此道者何一作何也一無何不曰纂微曹陳曰作日有罪以免邪罪下一有可

第六十三章

圖難於其易古本難下有乎下同一無其天下難事難上亦有輕諾之下同

多易古本下各有者猶難之程猶作由故終無難古本下有矣

第六十四章

易判判一作泮一作破為之於未有古本作為之乎其未有下同豪一作毫九成一作九層千里之行一作百仞之高聖人無為一上有是以一無聖人常於幾成一於下有其則無敗事一下有矣復衆人古本復上有以恃舊並作輔非不敢為一下有也

第六十五章

以其智多古本作以其多智也國之賊國之福下古本各有也知此兩者

亦楷式古本作常知此兩者亦稽式乃至古本作乃復至一上有然後

第六十六章

以其善下之古本下有也以其言下之古本作必以其言下之一作必以言下之下句民不害古本下有也下同

第六十七章

夫惟大故似不肖清源本無此句其細也夫一無也夫寶而持之一作持而寶之一作寶一作保慈故能勇古本上有夫器長韓非作事長舍其慈且勇一無其下二句同死矣古本作是謂入死門以戰則勝一作以陳則正以慈衛之

無上有必

第六十八章

善為士者不武古本作古之善為士者不武也善勝敵者不爭林希逸本作善勝戰者不與古本下無敵字古之極古本下有也一

第六十九章

用兵有言古本下有曰仍無敵執無兵古本作執無兵仍無敵王弼作扔輕敵古本作無敵輕敵幾喪吾寶古本作無敵則幾亾吾寶抗兵相加哀者勝矣古本作抗兵相若則哀者勝矣

第七十章

天下莫能知莫能行（古本作而人莫之能知莫之能行）不我知也（一無也）則我貴矣（一作則我者貴）被褐（一作披褐一褐下有而）

第七十一章

上（古本作尚矣）病（古本作病矣）聖人之不病也以其病病是以不病（韓非作聖人之不病也以其不病是以無病也）

第七十二章

大威至矣（一作則大威至）無狹（一作無狎）夫唯不厭（吳幼清作夫唯不狎）

第七十三章

此兩者一此上有知字非繟一作坦一作默

第七十四章

民不畏死一民下有常吾得執而殺之孰敢古本作吾得而殺之孰敢也一得作豈而代司殺者而一作夫是代大匠斲是下一有謂希不自傷其手矣一作希有不傷手矣一作希不傷其手矣

第七十五章

民之飢古本下有者下二句同食稅之多也一無也下同以其生生之

厚也一作以其上求生之厚唯無以生為者一上有夫一為下有貴貴生政和本下有也

第七十六章

草木一上有萬物二字柔脆脆一作弱之徒古本下有也下句同兵強古本下有者共一作折強大處下古本作故堅強處下

第七十七章

其猶張弓乎古本作其猶張弓者歟邵猶作由非補之一作與之孰能有餘以奉天下唯有道者古本作孰能損有餘而奉不足于天下者其唯有道者乎功成而

不居（一作功成不處）見賢耶（一無耶）

第七十八章

天下莫柔弱於水（一作天下柔弱莫過於水）能先（一作先勝）以其無以易之也（一無以也）柔之勝剛弱之勝強（一上有故無二之）莫不知莫能行（古本作莫不知而莫之能行）故聖人云（故一作是以古本人下有之言）是謂（一作是為）若反（古本下有也）

第七十九章

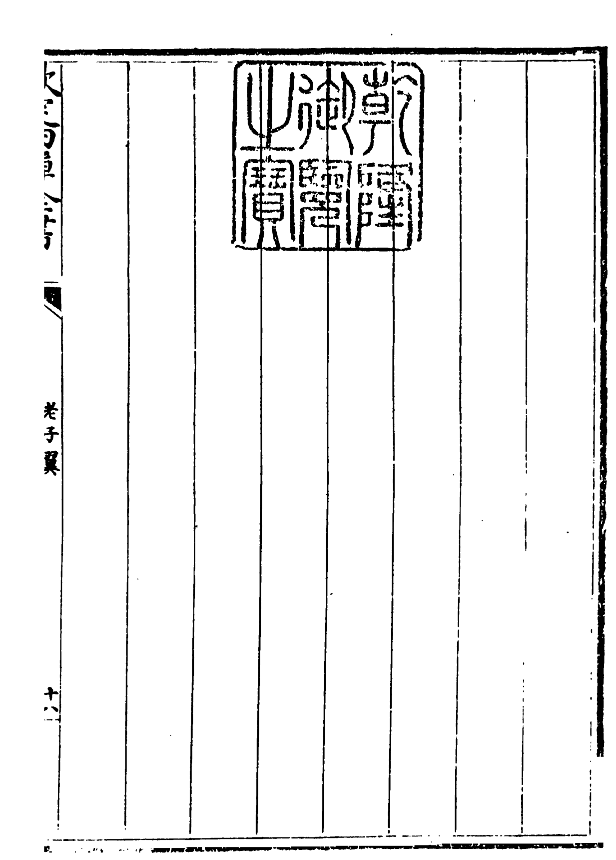
和大怨（一下有者）必有餘怨（一無必）故有德司契（一無故）

第八十章

使民有什伯之器一無民一作什伯人之器而不用一下有也使民重死而不遠徙蘇本無此句甘其食古本上有至治之極民各六字安其俗俗一作居樂其業業一作俗音一作聲使民至一無使而不相往來一無而相下有與

第八十一章

善者不辯辯者不善古本作善言不辯辯言不善不積不一作無天之道一無之

乾隆御覽之寶

老子翼考異